觀象居易傳箋

觀象居易傳箋卷第九

䷸隨風巽君子以申命行事　風相繼而爲隨隨乃澤雷之象巽倒卦兌與震旁通何取乎隨葢風乃剛之所爲而柔隨以散與隨取剛來之義正同惟隨故無所不被者亦無所不入巽主命令君子法隨風之義命之而又申之事以命而行申則事在必行命原於天卦之陽也事爲乎民卦之陰也申則自上巽天道之陽而伸其義於下四陽有其次第也行則極下巽地道之陰而通其情於上二陰該乎遠近也中互兌離所布告者凡皆悅服人心而使人明知其意故申既著其當行之理而行即踐其所申之言申得乾施行得坤順也

初六進退利武人之貞

進退志疑也利武人之貞志治也　巽爲進退六爻所同若初則但有可進更無可退何獨以進退歸之初猶未入互體陰間則無離

之明。陰柔則無兌之決。剛柔各有其志。剛之志未能即行。則柔之志亦未能即順。故欲進仍退。而不勝其疑。所以治其疑者。心之明不可强。而志之決有可勉。合巽離兌而武人之象見焉。則四是也。互離。戈兵。互兌。悅以犯難。武人有爲大君之志。柔順乎剛者。貞也。利即象之兩利。以四之巽治初之巽。而巽疑去矣。履之武人曰志剛。巽之武人曰志治。志剛即武人之貞。所謂志治。乃爲初而言耳。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

紛若之吉。得中也。　陽必居陽。陰必居陰。舊解專以此釋經。疑未盡當。然不可謂易無此義也。於何見之。於巽之二上。俱象巽在牀下見之。巽取陽入於陰。二五皆當陽位。惟二上以陽居陰。故其入於陰者。先已與柔同順。而失剛巽之用。其吉凶之異。則以二近而中。上遠而過耳。巽爲木。兩剛橫列於上。一柔分承於下。牀之象也。下即指初。牀下至爲卑暗。一言巽。而已在牀之下。則不可謂之剛巽

癸二幸得中能以其中者爲命之始申史掌卜筮巫掌祓禳禮王前巫而後史兌爲巫兌象夬書契故又爲史紛紛若若風之撓物似之用者二以得中爲五用重巽之道也所以用二者在兌於此已見用庚之義矣史巫以口舌爲用初之志疑非此不行吉在得中故無咎也

九三頻巽吝

頻巽之吝志窮也　三之重剛同於五而象頻巽者頻與重巽不同重巽若風之相繼前後同一義也頻巽則有顧此失彼之患凡衆剛之志俱在巽柔獨三承外柔其於初固以相隔而未盡入之力於四乃以相承而若有比之私失其剛巽之志而巽道窮矣頻巽蓋在得失離合之間也三與上皆窮而三僅爲吝者志窮乃志疑之所致而上窮又志窮之所致疑不治則吝吝不憂乃凶耳

六四悔亡田獲三品

田獲三品有功也　四與初皆陰宜當有悔然巽以外卦爲得位順五之剛往而利見其志無疑故悔亡互離兑乃武人之象初利武人而四巳載纘武功離爲佃漁陰坤爲田陰主受故爲獲三品者上次下三品也上殺中心次殺中髀骼下殺中腸汚泡三品以死之速者爲上遲者爲下心則離也髀骼則巽也腸汚泡則兑也先宗廟次賓客次充君庖尊神敬客所謂功也五多功四之功因順剛而有者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五之吉位正中也　五之中與二同二不在貴位而五位正中貞者正也離兑皆得坤貞其吉卽卦之亨也四以順五而悔亡則五之悔亡必矣五爲順從者所利見則五之無不利又可必矣但巽乃小亨非若乾元之始而亨也其小以巽之故則必以其正中者治巽而使之大然後可以言吉無元則無初矣得貞則有終矣而

吉所由致義不盡此蓋巽不治則巽將變而爲蠱蠱之與巽異者在五之一爻甲乙屬木離火爲木所生巽風又自火出所以治巽者不在此惟兌金與乾同屬十干始甲終癸而中更於庚庚者金也蠱用甲以造事巽用庚以行權巽時本非壞極但取斷決無事取新旣不用甲是無初也庚已過中脩弊舉廢是有終也丁丙乙乃先乎庚者辛壬癸乃後乎庚者後庚之三日卽先甲之三日於蠱爲終則有始者於巽爲無初有終先庚所以申命由巽而起未離乎陰也後庚所以行事至艮而終已成乎陽也象而言吉傳專言九五之吉愼乃出令非五之中正不能也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也　五四爲牀上處其上以陽居陰又過其中中正兩失象雖與二同而二卽牀也故猶能爲五用有紛若之吉上本出牀之上而乃入牀之下卑巽之極幷不得

如頻巽之吝也巽近利有資上以無位喪之兌金加巽木有斧上以倒兌喪之三窮於志其志因近四而窮上當巽四而不能行其志於四則志無可言直以處上而窮耳夫用巽道於巽之時二與上皆正道也二之用史巫即用其在牀下之道故不必言貞而特著其吉上之喪資斧實由於在牀下之故故雖貞而亦凶也

䷹麗澤兌君子以朋友講習　兌以連坎而爲澤水土交眉水之鍾也凡水自發源其水可直稱某水澤乃衆水下流所滙若禹貢之九澤爾雅之十藪職方氏九州之藪澤所從來非一澤固以相麗而成而卦之重兌則又如燕之九澤楚之七澤近而相比兌重則中互離巽其悅以麗而入是爲麗澤兌又爲口君子兼法其義於朋友之講習五倫之中乾君坤臣純陽純陰也乾震坎艮爲父子兄弟皆陽卦也咸恒夫婦之道陰陽之合也朋友宜取諸陽卦而朋友主信信固屬陰兌以悅而兼麗互相滋益斯有當於朋友

之爻講取兩口講而不習則徒講矣離爲飛鳥巽爲白凡鳥飛水上望之其羽皆白是合離巽而有習之義也既有學而時習之悅又有朋來遠方之樂兌悅莫要於此矣

初九和兌吉

和兌之吉行未疑也　卦惟兩陰二五承之四則乘之其不比於陰者獨初九耳陰則乖陽則和陽和者春氣也喜怒哀樂皆以中節爲和兌近喜樂而喜尤得悅之正和兌乃得喜氣以行故吉也傳曰行未疑者初本乾之震爻震爲行疑乃巽象爻進至三方互巽故傳於初曰未疑於二曰信卦亦獨此二爻爲吉未涉互巽故也

九二孚兌吉悔亡

孚兌之吉信志也　初至五連體中孚而孚象獨見於二五者信存於中惟爲陰所乘其剛中必於孚乃見也然五已互巽不如二互離明故二爲孚兌孚已在兌也比巽則不免志疑而有悔矣離德

光明故雖不能無疑者其行而有可信者其志吉矣而又曰悔亡其吉固不如初也

六三來兌凶

來兌之凶位不當也　純卦無往來可言而兌三曰來兌此非若震之震來也蓋即坎三來之坎坎之意三介兩兌間體兼離巽既麗且入惟以容悅爲事故上引而去而三乃感而來外卦之悅若三有以來之以一陰處上下四陽之中陽皆君子則小人不安其位必欲致上之來此所謂位不當也而其凶亦直爲來兌之凶矣

九四商兌未寧介疾有喜

九四之喜有慶也　四入外體比三互巽有疑莫決兌口相向其象商兌書曰我商賚汝是也坎爲不寧四亦壓坎者外有事於商則中必有所未寧此正理欲所由判也巽風生疾兩間謂之介其疾由於比陰介則以三四別體地有分限而介然守之憂悔吝者存

乎介喜以憂致得悅道之正故傳更稱其有慶見其喜不止爲一身之疾愈也其疾以商而生其喜以介而得傳於內卦曰和兌之吉孚兌之吉來兌之凶至四直曰九四之喜益惟九四必有是疾亦惟九四能有是慶疾在巽入慶在離明也

九五孚于剝有厲

孚于剝位正當也　五孚與二同五互巽疑本兌也而有剝象兌體象夬剝與夬反何名爲剝蓋柔之剝剛由姤而始互巽象姤乃剝之機兌義本取決柔自兩兌相麗乃有柔遇剛之象四猶離體尙以商而致疾五但互巽豈得不以剝警乎然五之孚卽有著於剝者旣孚矣又自厲焉厲者悅之反有厲者本未有厲也惟五剛中乃能有之傳稱其位正當正者正秋也秋終戌月於卦當剝正秋未及於剝也因其近而有厲巽當辰巳之月夬決爲乾卽繫於此五之有厲其卽夬彖孚號有厲之義乎按履五曰夬履兌五曰孚

于剝。前賢所論。未及取象之義。葢悅言乎兌。間乎役坤。戰乾之中。剝消乾。夬消坤。乾坤夾兌於西。則由坤至乾。惟兌之用爲最大。此一陰消長之所關也。凡下五爻連體中爭者。惟兌與履。履上得陽。陽極於上。進乎夬而後乾值月。履上所以元吉也。兌上得陰。陰極於上。進乎剝而後坤值月。兌上所以未光也。兩卦之主。皆以剛中互巽。故特揭夬剝。以明用兌之道。雜卦傳始乾終夬。猶此意也。

上六引兌。

上六引兌未光也。　上處兌終。由三之悅於內者。而又加長爲離繇巽繩。於象爲引。引從弓。開弓引滿也。坎爲弓。坎實其下。弓乃張矣。離矢接於巽繩。引而欲發。引兌宜凶而不凶者。三之來兌。惟以悅爲事。上已在外。猶冀其能利貞也。夫陽止於外。其象爲敦。陰現於外。其象爲引。愈敦則愈厚。故艮積厚而流光。愈引則愈薄。故兌外飾而中慝。處悅之道。惟危乃光。兌與艮旁通。光者艮象。悅至盈滿

未有不自得意者故傳以未光傷之

凡純卦兩體相同而必有一爻爲得位而主其卦者如乾坎之五艮之上巽之四皆在外卦者也坤離之二震之初皆在內卦者也其非得位者若乾坎之二坤離之五得中者亦多美詞震四巽初以不得中而其詞不同於卦主惟艮兌爲陽卦陰卦之終艮不取三而取上敦艮亦爲吉占至於兌則在內在外皆無可取不獨純卦然也兌在內者八而位不當者有其六（履臨歸妹中孚兌也）即損節之三（一人行三則疑也不節之嗟又誰咎也）亦未爲美也兌在外者八惟困之動悔革之豹變爲有吉占然困必有悔革必居貞乃吉革又先曰征凶其他若大過夬皆凶隨之上窮咸之口說萃之未安上與此之未光皆非美也艮由兌主悅物故無適而可以兌爲小人之象豈爲過哉

䷺風行水上渙先王以享于帝立廟　風散萬物何獨於水爲渙哉水由地中行或疑水非風所能散矣顧無風則靜有風則動不

但瀾漪之成文章彭湃之決隄岸也觀夫水澤腹堅東風起而立解人見風行於水之上而不知風實行於水之中風以散之於水尤著卦義在散而傳義則在聚享帝以教民事君立廟以教民事親否乾之天道兩陽不易是帝也廟乃艮象震主器於廟中爲享巽震坎艮之木爲立於郊則升[illegible]陰於天道之下尊祖以配天也於廟則來震陽於艮門之內假廟以主祭也享帝享親皆以誠意感格則坎之通達也反其本乃所以合其散歟

初六用拯馬壯吉

初六之吉順也　水待風渙而初處最下渙所難及故爻獨初不言渙初在坎窞義當用拯在初則於拯亦易拯用乾剛之馬初於坎爲馬薄蹄承二二又爲美脊互震善鳴馬斯壯矣六居初則能順以承之初得用六之道拯在二而吉歸於初故傳曰初六之吉也

九二渙奔其机悔亡

渙奔其机得願也　渙由剛來故二始言渙互震故奔卦由二之奔而成非謂既成渙而又欲奔也剛乘柔爲机亦猶巽艮之爲牀巽以兩陽乘一陰艮以一陽乘兩陰則此之一陽一陰象宜爲机矣二在否四互艮巽故机爲其机艮手憑之雖奔險宜若有悔而悔以奔机而亡安危固有判也二用在動然居不安者不能動剛之不窮者以得机爲基傳曰得願願以震動而見天心也

六三渙其躬无悔

渙其躬志在外也　三處坎上風之散水三先被之互艮爲身進乎三即巽矣乾坤往來在二四三當人位故三獨稱躬三本坤體震坎艮皆陽卦則躬已渙矣人莫患乎有已之私三志在天下匪躬之故故傳曰志在外外即得位乎外之外三與四之上同者同志也二已悔亡三直無悔在外乃志在用世故此與泰初彙征其義同也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙其羣元吉光大也　四來自坤初三爲四之羣四入乾體心在上同渙其羣也凡巽四俱爲得位而此更得坤之中氣故繫以元吉其所以渙即其所以聚也四上同五艮山爲丘丘者聚也凡水皆平水有丘則不平有者爲五有也夷者平也等夷之人即羣之謂風能散水而不能散水上之丘故曰匪夷所思坎艮皆主心思水之平而風能散之此夷所思也有丘焉而散者自聚此匪夷所思也有山之材照以天光故傳言光大艮道光明而坤以大終大其特立無私也兩言渙者渙其羣人之渙也離乎坤以散爲渙也渙有丘水之渙也進乎乾以聚爲渙也然必先渙其羣而後能渙有丘則有丘乃渙羣之實耳

九五渙汗其大號渙王居无咎

王居无咎正位也　卦用在二而五居尊以應故彖舉全象以二爲

王爻明時位以五爲王王者出令者也巽爲號令令出惟行弗惟反出而不反莫如汗矣五本否乾之坎爻互艮象身坎下流於身爲汗二行君令而致之民其象渙汗乾陽稱大五之申命皆其大者命出於上曰渙汗令行於下曰號渙司馬相如文云言傳號渙萬里奔走是也號令從王心以出艮止其所爲居說命惟厥攸居論語居敬居簡居之無倦皆此居也王之居心人不可得見於其號令見之大命既申王則恭已正南面而已矣四得吉而五僅無咎者立達之願堯舜猶病無咎蓋難言矣傳言正位卽鼎之正位凝命正君心以正朝廷艮有思不出位之義也

上九渙其血去逖出无咎

渙其血遠害也　坎爲血卦上去坎最遠而以血言者重坎之卦判於上之一爻否乾本伏坎自四二易而坎以巽散血在人身周行不滯是之謂渙非血渙於外也下言去逖出乃指其害乎血者亦

非去血逖血出血也去即謂其伏坎之隱也逖即謂其遠於內坎也出即謂其出乎中爻也蓋坎者土否坎成坎獨有艮土而上已過互艮始於去漸及於逖而終歸於出血與汗皆出於身而血必傷而後見巽之入似以傷爲咎者故傳言害而巽乃倒兌固無毀折而但見散以去壅也爻曰去逖出傳則曰遠遠但逖之一義蓋其去與出無非遠之而已上於三陽獨在卦外卦所謂假廟涉川者上無與焉處渙之終當風之末風定波息與水相忘雖曰無功亦豈有咎與

䷻澤上有水節君子以制數度議德行　坎壅爲兌通塞異焉顧澤無水之困其理易明澤上有水之節其義未顯蓋坎兌皆水者概言之耳若分觀之陽爲水陰爲岸水在中而岸在旁坎之象橫象也水在下而岸在上兌之象豎象也壅坎非以陽爲岸也水之塡坎下者先塡而及其溢則後至者先溢澤爲水之所鍾歸於澤

者不得行溢於澤者亦不能止其分有定所以爲節也君子節以制度而度必有數坎兌之水其淺深離合無定是有數焉將法其以兌節坎者而爲之制親親之殺尊賢之等必先有以議之德者心之所得行者身之所行震見天心艮象人身震行艮止德行之象坎爲律所以制之兌爲口所以議之制由議定則坎惟心亨而兌悅以和爲貴矣

初九不出戶庭无咎

不出戶庭知通塞也　節之與重坎異者在初之塞坎當節之初知節而能塞者也乾坤皆稱戶凡室內有戶外有門其中有庭兌西當酉闔戶之時初在內而數奇有戶象矣不出戶則猶未至於庭也坎爲智坎塞似若無知而有咎者然坎水之下注先積於下知塞而塞是即所以爲通之基也坎通兌塞節以三五往來而成故初二兩爻不言節其象皆不出而無咎與凶判焉動靜異宜也

九二不出門庭凶

不出門庭凶失時極也　解此爻者多以二爲知塞而不知通然二果以節爲戒則三在二上何以有不節之嗟竊觀內卦當節者初也不節者三也二介兩爻之中互震而動澤動則泛溢二至上體屯難生雷雨滿盈懼其中德之失而不能節也震東當卯門將闢矣互艮在上爲門二猶未及於門是不出也顧二承三三巳互艮雖不出而已及於庭二當中爻乃庭象震爲大塗門旣闢特不出耳不出門卽不出庭矣不出而巳凶者震動故也傳言極者極之爲言中也時極猶云時中失時極卽失中也二猶當節之始何遽同於苦節乎易於二多以征凶爲戒此亦其義也

六三不節若則嗟若无咎

不節之嗟又誰咎也　節由三成而三有不節之嗟何也三處兌終澤巳盈矣卦惟三四兩陰相比當兌坎之缺震動方中滿而將溢

故曰不節若若之云者雖上承坎未出兌體將溢而猶未溢也三爲悅主而象嗟者嗟悅相反兌互艮故也三本泰坤之離爻其必明於事理兌口交坎憂其象嗟若心口相度而自咎也能嗟其不節則可以補過而無咎猶之臨三曰旣憂之無咎也傳曰又誰咎正嘉其能自咎也

六四安節亨

安節之亨承上道也　兌塞於初則坎通於四矣中正以通者在五四非中也然嘗觀水之上流或細而涓滴或大而濆沸其發源之處不安也水之下流或散而胡蘇或聚而瀲灧其歸宿之處不安也坎水注兌四在水澤之交適當中流順承於五在坎當剛柔相際有承流宣化之義是曰安節坎通則亨亨不在五而在四者五之通於四乃見也承上曰道者水以導爲道故稱水道也

九五甘節吉往有尙

甘節之吉居位中也　甘者苦之反水塞則苦通則甘甘得味之中書曰稼穡作甘記曰甘受和是也五五互艮山出泉坎五泉冽艮連互震又有土爰稼穡之義當位以節故甘中正以通故節葢由泰三往居於五而所居之位得其中也往有尚即坎之行有尚悅以行險由五之往而有之不傷財不害民斯即五之所尚者耳

上六苦節貞凶悔亡

苦節貞凶其道窮也　三處兌終上處坎終兌主受至終則溢坎主險至終則竭上本泰坤之兌爻與三同體兌在卦外於地爲鹵故其味苦坎體本坤四已見亨五爲乾祟故不言利而上之坤貞不改處上之時有不得不苦節者此貞也其道變而非常苦乃炎上火象坎與離反有凶道矣悔自凶而趨吉上何能并悔亦亡葢節雖苦苦實節也貞者正也亦固也傳曰其道窮者正釋其悔亡之義非以窮釋凶也君子固窮窮然後見君子

䷼澤上有風中孚君子以議獄緩死　澤氣上升風氣下被感於無形而動於不自知其異乎渙者坎水動則水隨風而行兌澤靜則風因澤而入風爲散亦爲入於遇坎兌而義各著焉君子見夫離虛其中象似圜土釋名曰築其表墻其形圜也中孚兼畫之離乃獄之大者古者死刑待秋乃決兌正秋也兌金尅巽木爲死易以大過爲死象大過上下易則爲中孚內兌外巽巽亦倒兌兌亦倒巽議兼人我兌口相對而議之獄之爲言所以實确人之情僞議者議緩也巽不果爲緩兩巽陰在人道慎重民命於死但緩耳非盡不死也獄成而孚輸而孚而死者與我兩無憾焉矣大象於刑獄多尙離明離合震爲噬嗑豐離合艮爲賁旅中孚以大離而中互震艮動止兩形于是議以兌緩以巽聖人忠厚惻怛之意莫昭著於此矣

初九虞吉有他不燕

初九虞吉志未變也　虞者度之反繫辭傳所謂虞度之象是也李善注羽獵賦虞度也字通兌悅爲虞下三爻所同何獨以初當之傳特推其故曰志未變也孚言心故稱志志以震動而見初未入互震故雖體乾之震爻而志未變初念純一不雜吉之道也卦用在兩陰陽以陰爲他燕者燕飲也兌口爲悅爲澤燕卽虞之意耳四倒兌故不燕有他猶云有應應在四而四不與燕飲之列正以見初志之未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

其子和之中心願也　二五皆剛中五爲卦主故爻獨五言有孚二在內卦乃不願乎外者然其中德未有感而不應者也兼畫之離象飛鳥震得生氣爲雀雀霜降則鳴雄鳴上風雌鳴下風兌當正秋震爲善鳴雀性好陰兌西陰地二在兩陰之下鳴於山澤之間則與鳴于九皐者異矣震長子有父道艮小子爲其子巽反爲兌兩口相向爲和其和之之意若何爵乃飲器之形象爵者考工記

梓人爲飲器獻以爵而酬以觚卦象外實黃流在中飲器也大離爲鳥器象爵也剛中故稱好爵靡謂繫戀巽繩象也二至五互頤故象樂飲我吾二自謂也爾指艮陰脩天爵而人爵從之此二句即其鳴之意也傳獨云其子和者言子則父可知言和則倡可知若有鳴無和無以見彼此之願願由中心以出實其中也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

或鼓或罷位不當也　三當風澤相激陰又遇陰兩主爻相當爲敵敵則孚之反也孚在中何以敵乎傳明其故曰位不當也以一卦言則兩陰遇而相孚以六爻言則四位以承五能順從三位以乘二不退從兌現巽伏性不相得故或之澤之無聲風蕩之鳴震雷爲鼓艮止則罷離目當兌口之缺艮手掩之泣之象也兌悅出口互震有聲震爲笑言歌之象也兌於五行屬水又屬金水生木金克木兩象並見泣歌亦有罷時傳舉鼓罷固已該之也

六四月幾望馬匹亡无咎

馬匹亡絶類上也　卦象離日而四以月爲義者月受日光陰根陽也易於兌在下者每以月幾望取象小畜歸妹是也月生明於西必由西過南以至東而其光始滿兌互震震爻終於四離光未盡且下四爻互歸妹而三當歸妹月幾望之爻三有抗陽之勢四惡其非類而欲絶之兩陰稱類巽兌別體爲絶月幾望乃三之象而於四言之者蓋明四所以馬匹亡之故傳故於月幾望無所釋也凡易言月幾望皆是陰敵於陽而此則取從陽之義三四皆互震爲馬兩陰則兩馬也四從五必舍三馬亡其一不成匹矣三視四爲敵之得四視三爲匹之亡四不孚三似當有咎而得主喪朋能絶類以上同於五故無咎也

九五有孚攣如无咎

有孚攣如位正當也　二五皆爲卦主二在兌體不若五之得位而

中正則孚乃化邦惟五克當之中孚之文有六而能孚者獨五有之也合上下內外一以誠信相孚其象攣如攣之文從䜌從手巽繩執以艮手攣如象也五當有豚魚之吉而僅無咎者王道不計功利亦惟立於無過之地而已

上九翰音登于天貞凶

翰音登于天何可長也　上與初同為無位初以在內而吉上則以在外而凶巽其究為躁卦有將變為小過之象焉巽為雞雞鳴必先動翮故名曰翰音巽上為羽儀翰也巽風有聲音也日未出震雞已先鳴司晨應時是亦信也翰音登天有二義焉雞無登於天者天謂天位巽為木為高上當木末雞鳴樹顛之象此一義也音聞於空凡空處皆天也登謂其音非謂其翰詩隺鳴於九皋聲聞於天高則擬之於天此又一義也北地之雞多畜高處或須射而取之則登固未為失常道但卦取義於鳥之抱卵處高而鳴豈抱

卵之時與地哉寉在陰而翰音顯在天貞非其貞故凶登於天不可謂之應乎天也傳曰何可久非料之也正勉之也

䷽山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉　易以陽爲大陰爲小乃巽兌皆陰卦而謂之大過艮震皆陽卦而謂之小過此其過不在卦而在爻大過之過中四陽也故初無咎而上不可咎小過之過上下四陰也故三四皆曰弗過皆觀山之高峻雷雨時在其中間殷其雷在山之陽與側凡人躋山頂而聞雷鳴於下其常也雷及於山之上是特山下之人見以爲在上耳且艮爲山亦爲小石山之高峻者少而不高峻者爲多則山上之雷乃指尋常之山較之大壯之在天上氣象不同故其過爲小也夫山上之雷非即天上之雷歟自地觀之則地以上皆天自山觀之則雷以越山爲過雷之過因山而見其過也惟山爲尋常之山故君子於末俗之弊亦但就人人之恒行而用其可以過者如行之當

恭喪之當哀用之當儉是矣艮爲身震爲行艮反亦震也中互大過爲棺槨二五守以人道是臨喪也萬物成艮即出震其用不竭所以用也坎爲勞卦兼畫則過恭加憂則過哀卦義可小不可大故過儉此論語盡禮爲諂及與易寧戚與不遜寧固之道也

初六飛鳥以凶

飛鳥以凶不可如何也　初處最下象所謂宜下者莫初若矣四陰爲鳥翼初與上則翼之翰也鳥之飛必兩翼齊舉上震動於上而初亦反艮爲震象鳥之飛飛則凶矣其凶以飛之故其飛以上之故是則初之凶乃上以之故傳特推原之曰不可如何以見初之狥外有不能自主者也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

不及其君臣不可過也　震艮本皆坤體兩剛皆自乾來乾坤父母也以爻位言三爲父四爲祖五柔居尊則妣也自祖母以上通謂

之妣妣當在祖之上如周人祖后稷而以其母姜嫄爲妣故詩云似續妣祖周禮大司樂享先妣在享先祖之前二應在五是過祖而遇妣也春秋傳曰我所欲曰及不期而會曰遇巽初象姤故曰遇言祖則父在其中故廟曰祖廟及者附決之象陽卦以陽爲君兩遇字無二義遇臣卽遇妣臣道與妻道相同二遇五而越三四是亦過其君也不曰過而曰不及者凡人處事失中過不及通爲過失臣不可過其君故曰不及又五爲君位宜當陽剛而乃以六居五蓋祖之象顯而君之象隱卦無九居尊者是不及也去陽從陰惟其宜順故耳無過不及之謂中二以柔中應五而有過不及是有咎矣然二之過不及乃正所以合於中者故無咎也

九三弗過防之從或戕之凶

從或戕之凶何如也　卦之過不在陽剛故三四皆爲弗過三四皆剛失位而不中下卦之中在二三以應五而過三四三四弗過也

艮止爲防三於初上之飛卽當以其弗過者爲防之之道三與四比四爲動主互巽不果止不終至將從四以妄動三乘四故稱從也陽困陰中兼畫之坎象寇盜戕之象也界乎動止故言或凶由於從其凶乃其自取初累於上初之凶不可如何也三動於四三之凶何如也傳若爲問之之詞以警之也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也　上卦之中位在五四亦失位不中象所謂不宜上者當在四而四獨無咎何也中互巽兌三從四則失艮止之德兼有進退毀折之凶四乘三則體雖震動其動由卑巽悅豫以出所以無咎也動必有所遇二過三四而進遇五是過而柔與柔遇也四因三之上從而退遇三是弗過而剛與剛遇也遇亦姤象不可大事之時雖有遇而不可往震行爲往往則驚懼而厲厲故知戒巽命兌言出於艮止爲戒其戒若何

戒以勿往而已。乾貞在艮。勿用震動。則用艮止。用六柔貞。教其用柔道以處剛也。兩剛皆失位不中。而傳獨於四曰位不當。益從者上。逆遇者下。順。四不當動而處動位。知其不宜之所在。則宜矣。柔者長也。不可長者過之貞。則可長之貞不終過也。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

密雲不雨。已上也。　卦象飛鳥。五居尊不可言鳥。故以雲物之飛揚取象。坎以上爲雲。下爲雨。兼畫之坎。全卦皆雨。而云不雨者。兌澤蒸而成雲。巽風起自地道。巽連震動。雲之飛騰方興未已。坎雨欲下。遇艮而止。是不雨也。陰但上往而不下順。其不雨之故。自有在我者。兌位西方。文王西伯。謂西爲我。陰逆而不下。是有陰無陽也。五居尊稱公。五求巖穴之士。相輔以畜陽。兌兹木爲弧。震竹爲箭。連於巽繩。有弋之象。艮山中空爲穴。五與二應。五稱我。則二稱彼矣。二在艮中。故稱在穴。艮手爲取。不言在穴何物者。六爻總一飛

鳥象也傳曰已上者澤不上無以成雨若已上而不雨上於何極乎其宜下不待言矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

弗遇過之已亢也　坤上嫌於無陽六居上則其不知進退存亡者有同陽亢在小過則中爻之過皆有所遇三四剛遇剛二五柔遇柔上但爲初凶而不與初遇無遇則獨有過之而已凡鳥之飛其翼兩分故上與初同爲鳥翰而上象弗遇飛極於巽風之上若鳥之凌罡風而羽化者雖與初偕飛至此有相離之象小過與中孚對大坎反爲大離離有離別之義其凶必矣災自外至離火象也眚自內生坎水象也不曰有災眚而曰是謂災眚蓋有者猶未有也此已災眚不必更言有矣且其弗遇過之者特以爲過耳豈知是並不可謂過也是謂災眚也四曰弗過遇之上曰弗遇過之四得三則陽不終困上失初則陰終不可長持行之道究以陽爲主

也傳於五曰巳上於上曰巳亢凡皆勉以宜下耳使任其亢而不兩而五又何必取彼在穴以相助哉

☵☲水在火上既濟君子以思患而豫防之　水不得火則水失其用水在火上所以濟也既濟乃極盛之時天下事靡不有初鮮克有終上五爻體重坎坎陷爲患惟君子用離之明以思之既思則必須爲之防初陽在重坎之下防於卦始故曰豫之字指泰而言乾成陰卦坤成陽卦君子於泰時有內陰外陽之患焉坎離心德故能思思卽思夫水之在火上其勢有不可久者卦義專重坎陷益濟之云者本取水爲義君子有終身之憂乃無一朝之患或以水火交濟爲解者疑未當也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳其輪義无咎也　初以離明未入重坎之體居卦始而得思患豫防之道有控制之方焉坎爲輪離牛互坎下柔爲曳六爻以上爲

首。初為尾。水性潤下。初在坎下。為坎所濡。凡獸之涉水。必先揭其尾。既涉而尾乃垂焉。濡及尾而能無咎者。曳輪則有所藉以行。慎重之至。以義斷之。其濟可必也。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

七日得。以中道也。　二自泰與五易。而相應。婚媾之象。離。女。稱婦。五乘坎輿。以迎二。二亦可乘互坎之輿。以從五矣。爾雅。輿革後謂之茀。郭注。以韋鞔後戶。疏云。鞔謂覯也。婦乘翟茀。二居坎底。車後也。離為雉。又為黃牛之革。翟茀也。坎輿多眚。坎剋離。故喪其茀。二柔得中。其行不苟。以車之無茀。而守禮不行。離主禮也。火動而上。為逐。喪特喪其在外者。逐則失其在我者矣。既濟中互未濟。故有勿逐之戒。得者得茀也。七日者。歷未濟之六爻。則未濟中復互既濟而為七日。得與喪皆離象。二在離中。傳故獨於七日得曰以中道。正見其喪非以中道。而其得乃以中道也。彖傳所謂得者此得也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三年克之憊也　內卦之終吉之盡而亂將作矣泰乾爲君商自成湯以後賢聖之君六七作主於武丁雖爲中興之主已同日昃之離故三象高宗乾位西北坎位正北又爲隱伏故象鬼方鬼方在北又稱西洛也三與上應上乃終亂者戰乎乾故稱伐歷坎三爻乃成旣濟故爲三年三介重離之中坎水不能勝之則克矣克者濟也日中則昃已濟則將趨於衰三內外比陰陰爲小人所當照以離明戒使勿用凡世之將衰未有不自小人壞之者君子思患豫防先在弗忘創造之艱難故傳但言克之憊而小人之當戒義可該矣坎爲勞卦重坎勞勞故曰憊其在學者理欲之辨是亦人鬼之關也

六四繻有衣袽終日戒

終日戒有所疑也　四入坎互離所處在明闇之間繻者帛邊也坤

爲布帛四在上下之爻故其爲繻或有製作而爲衣亦有殘敝而成袽袽者弊帛之殘用以拂拭器物者也乾坤爲衣裳坎傷離爲袽繻有衣袽猶云卦有小大辭有險易云爾惟或衣或袽恐有而象是以疑而當戒四在泰當巽爻巽進退而坎加憂有戒心焉互離爲日四進於三過乎日昃而將盡矣故言終終日戒者四居坎坎之中無時不戒也傳言有所疑者有衣有袽即其所也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也　泰極將否而既濟之後要必有代興者時爲之也大明生於東月生於西日月相對爲鄰東鄰離日象也西鄰坎月象也殺牛者天子之祭四時皆殺牛也坤爲牛坎克離爲殺禴者夏祭之名亦取諸離也諸侯礿則不禘禘則不嘗不得比於天子二在泰居五君也五在泰居二臣也祭以時爲大天子之祭有時不如諸侯之祭者時有盛衰也

乾陽爲福五雖往坤猶是乾體故曰其福乾施坤受故云受福傳言吉即象初吉之吉陽爲實爲大故爻曰實受而傳曰吉大來豈直小者亨而已

上六濡其首厲

濡其首厲何可久也　上在重離之外明止於五上爲卦終終以亂矣上無離明之用則但覺坎水之盈上爻爲首首乃元首之義在上者宴安沈溺濡及於首此終之所以亂而上能以坎憂爲厲厲則道窮者不致終窮故傳曰何可久非謂濡首之必亡正謂首之不可長濡也蓋厲即泰五其亡之心所謂安不忘危也

䷿火在水上未濟君子以愼辨物居方　卦不曰不濟而曰未濟蓋既濟未濟由泰否之二五相易而成而泰之轉否否之轉泰繫於是焉火在水上之象曰自經天水自行地在人則心火處上腎水處下所謂離上而坎下也未濟所以終濟也萬物皆天之所生

而方則物之所在火爲陽物水爲陰物火位南方水位北方相違者在乎辨不相射者在乎居君子慎辨其物使之羣分慎居其方使之類聚物各有類故分方自爲羣故聚類似分而實聚羣似聚而實分有分有聚則有攻取而吉凶由此判焉卦畫剛柔相間則分剛柔相應則聚辨者分也居者聚也慎因坎陷必先用其離明既濟思於始未濟慎於終而其用則皆以柔中爲主也

初六濡其尾吝

濡其尾亦不知極也　初居坎始乃小狐也與既濟之初剛柔用異而濡尾象同傳以不知極釋之者極訓中亦訓終而有終又由於得中也卦之三陰五得中而互三互離而利是失中道者惟初獨耳初無攸利故吝事始即吝何能績終乎其不績終之故乃由於不知極離明爲知初未入互離故不知傳曰亦者蒙既濟上六之文濡尾似勝於濡首而柔之失中則同也

九二曳其輪貞吉

九二貞吉中以行正也　二為坎主坎固為輪離牛互坎有曳象曳輪道在用離故與濟初同象但濟初乃已濟者此則方謀所以濟故以貞為貴二得乾中所謂離上坎下者貞下起元於二是賴貞者正也曳輪將以有行而所以行其正者惟中以行之故初無利而二貞初吝而二吉以二居重離之始也

六三未濟征凶利涉大川

未濟征凶位不當也　未濟之得中者在五未出中者在初三以一爻介在坎坎之間故以未濟之名專歸之與既濟之三以克為濟其義同也卦內二與四五皆言貞三獨不言貞者卦之所謂未濟至此而終過此則趨於盛矣三於爻位至為危險故不但卦名歸之而傳直以全卦之不當位者並萃而屬之位不當故以征凶為戒既征凶而又利涉大川者未三即既四既四過乎既濟當有終

日之戒未三終乎未濟宜用大川之涉重坎之謂大川涉用離舟未濟中互既濟涉即所謂濟也卦之未濟無攸利而爻之未濟乃利涉者未濟之上四爻下四爻皆互未濟而以未濟獨言於六三言未則已極於盛也若既濟之上下四爻亦皆互既濟而九三不言既濟言既則已懼其衰也盛世易有亂邦之小人而衰世難得濟川之君子也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

貞吉悔亡志行也　二五以中稱貞吉四在中行之位過乎未濟之爻介重離之爻雖未及五之無悔而悔已能亡蓋未四即既三故伐鬼方之象亦同鬼方指初即既濟之上也獨言震用者四本否乾之震爻震即蠱用命之義用者用九也既濟之三在泰互震而不言震者既濟則鬼方已克之象未濟則鬼方始伐之象未濟所以傾否惟震有復之義又震無咎者存乎悔悔亡因由於能悔也

三年亦謂歷坎三爻也不言克則此爲未克以前之三年在未濟言未濟也坤土爲國乾陽稱大震象建侯古者天子用兵必命方伯連帥五自否坤而往易陽爲陰陰主私故有賞方伐猶未有功而賞不信則民不勸是以三年之間賞勞師旅者不絕戰克則功歸於君方事則勞屬於臣故既濟稱高宗而未濟僅言有賞賞者君賞臣也成功患在志滿故既濟戒在小人始事貴在志堅故未濟賞在大國傳於方伐而信其志之行行在震用而震用又由於貞也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

君子之光其暉吉也　五柔得中得中故貞亨故吉也五進於四四已悔亡五直無悔矣乾成離是爲大明離火外光君子指三陽也五爲乾陽所麗坎離合則月受日光而繼照故五有孚於三陽兩言吉者貞之吉在於已有孚之吉被於人也爻言光傳言暉者周

禮十煇注謂日旁之光氣蕴光雖屬陽然陽不麗陰光無由顯三陽之光即六五之光其暉者其有孚也其有孚者其貞也光特柔中之外著爲暉者而五之吉遂以暉而見矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

飲酒濡首亦不知節也　三陽獨上與五同其有孚孚及於上未濟者濟矣顧上何以有孚於飲酒也恐方既克上當歸而飲至之時坎酒離腹飲之象也孚信徵於謙樂飲亦何咎雖然有節焉節取象於水澤故濟卦言節節又止義上當否乾之艮爻而卦畫陰陽相間有類竹節卦用震震爲竹也不言於既濟者既濟柔乘剛未濟剛乘柔剛閉於外乃眞節也上振重坎坎酒則濡上爻爲首水本潤下而乃溢上者酒非能濡人人自濡於酒耳再言有孚者濡首之歡亦徵孚信而其先無咎其後失是在人即未歸咎在我豈可自是失其是則即於非矣初曰亦不知極上曰亦不知節皆蒙

既濟之濡首濡尾而言兩爻俱在中爻之外又若互言之也

八卦終於艮六十四卦終於未濟之離三百八十四爻終於未濟之上九聖人於上九發明知節之義節者艮也知者離也所以知節者乾以易知也艮止而非止艮之終萬物始萬物也乾二見龍利見以內乾伏離小過既濟未濟皆貴柔得中乾之大明終始也乾之艮爻以無咎始未濟之艮爻以無咎終易之體以終始其要無咎也

觀彖居易傳箋卷第九

觀象居易傳箋卷第十

繫辭傳上

於卦爻繫之辭者文王周公也孔子旣就其辭釋之又總括其意以成此傳辭多故分上下漢之馬荀吳之虞姚五代之劉周諸儒迄宋朱子於傳上或分十三十二十一章傳下或分十一十二九章竊觀韓氏注李氏集解俱不分章蓋傳於一篇之中先後相承一意相生乃專爲繫辭而作故全篇於聖人之辭三致意焉今但仍上下篇之舊固不須移易經文也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣　此言易之不易也上言天地卑高動靜方物象形者天地自然之理也下言乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易書也天包乎地不徒高也以位言則有卑者而高者乃貴故尊卑卑高互言之類聚羣分解在未

濟象傳天不可階但懸其象地有可挨直舉其形天象地形莫不有卑高動靜分聚焉知來者逆故易之爲言象也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑　此言易之交易也摩以畫言盪以卦言摩合之而盪分之也雷霆風雨寒暑皆日月之所爲天地資用於坎離霆即電也退齋穀梁傳[illegible]電也其作霹[illegible]原解爲雷[illegible]大疾而爲[illegible]雷霆多在暑時風雨多在寒時蓋寒暑所包者廣而長兌在其中矣

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物　此言交易以不易爲本也成男成女物已成矣知始作成則其所以然之故也陽卦陰卦其成皆索自乾坤一氣之動則自有知覺一氣既感則自能營作成女亦由於乾故乾爲大始然非坤不能成也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡

而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣　此因交易之本不易而又推原於易簡也知即知大始之知知大始似難矣作成物似繁矣健故易順故簡物有力則能勝事有緒則不擾一定之理也聖人與乾坤合德法乾坤之易簡者爲賢人簡由於易業由於德在坤爲作爲能在人爲業後言大業事業皆根乎此成位乃位之貴者不可以地爲卑故曰其中也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化　此言易之變易也陰爻變陽陽爻變陰有非辭所能盡者而要不能離乎卦象變化由揲蓍時相推而生即辭之吉凶亦因之而變化矣

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也　得以失見故先言失凶常伏於吉也虞由憂致故先言憂吝常因於悔也陽變爲進陽卦之陰爻亦進也陰化爲退陰卦之陽爻亦退也剛柔所該者廣

而舉晝夜言者晝夜尤進退之顯然者也三才謂之極者陽極於九陰極於六用九用六必時中乃合乎道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利　在上在下象有序變亦有序知其分定故安心有所得故樂辭在一卦占必合兩卦觀之古無專看本卦動爻之辭而不看之卦者亦無數爻動而獨看一爻者象變之體有定故觀而已明辭占之用無方必玩而乃得三極之道天統乎人故言天祐而大有上九爻義則於篇末釋之

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也　象必連三畫六畫乃有之卽一爻之象亦因他爻乃成也變則自一爻至六爻象因變而改四千九十六卦皆爻爲之也疵小未遂爲失然已過矣過猶闕陷補者

彌縫其闕也必曰善者易簡之善非德之至者不能知也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔　上貴下賤卦義則一而爻位各殊故曰列陽大陰小爻有奇耦而卦惟陰陽故曰齊所以列之齊之辨之憂之震之者玩之事也上言悔吝憂虞之象此專言憂悉虞乃懷安之意小疵介乎吉凶之間不憂則不得也悔未即無咎從而震之斯過補而悔亡震者過勿憚改也君子平居則樂臨事則憂其道一也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之　小大險易皆有吉凶不可以小與險爲失大與易爲得也小大之內各有險易而辭或似險而易或似易而險不玩則誤於所之不能得天下之理而天命不祐矣

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀　天文之精本於地地理之氣乘於天文與理其義一也然而天不言理度之有差精於算者不能得而文則可觀地不言文身之所處局於方者不能窮而理則可察文以顯晦而殊理以遷移而異是有幽有明也物莫不自無而有生之始有可原也又自有而無死而終有所反也精之靈曰魄氣之靈曰魂合之以成物魄即物而具故精氣散而爲鬼魂乘物而游故精氣聚而復爲神物言其質變言其靈也幽明曰故顯而隱也死生曰說隱而顯也鬼神曰情狀情隱而狀顯也何以能知知其道耳彌綸由於知而準又其所以有彌綸之能也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛　相似未即爲準蓋其準者不可見而其似者可見有與天地相似者而天且弗違則準矣凡

其能知故知說知情狀者皆智也智之爲用周濟旁行而本於樂天知命不過不流不憂是不違之實也過則有歉流則有偏其違乃由於不相似耳智之所以濟與行者在仁仁言土者地之生生由土以見安在物而敦在心不敦則不能愛聖人萬物一體成巳之仁卽成物之智也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體　天地之道不可見於化見之萬物則化之迹也於不過見其準於不遺見其彌綸幽明死生鬼神約言之則晝夜其最顯然者通而知之又見智以成仁也神者易之主易者神之用有方則神滯於方矣有體則易窮於體矣何能範圍而曲成哉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也　上言三極之道天地之道道何謂哉卽此晝夜之道晝夜則一陰一陽而巳善性二句孔氏正義俱就人之爲學言朱子本義俱指天之所付言竊嘗推

究其義此道天賦於人而人受之天人交接賦受之間謂之繼此繼之者盡人所同無有不善孟子性善之說所從出也繼善者天之事天命之謂性也顧人受此道不皆能擴充以盡其量則不免仁智之偏更爲氣拘物蔽而其爲善者已失惟在有以成之則由戒慎恐懼以極於中和位育要秖完吾性之分量非有所加也成性者人之事所以率性而脩道也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣　此道仁智皆能見之然不能通乎晝夜之道而知故就其所偏而謂之仁謂之智不得謂之見道也百姓未有能離道以爲日用者而百姓固不自知也在天爲一陰一陽之道者在人爲君子之道其所以鮮乃以不能成之之故也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉　善之長爲元元則仁也仁顯於用而用由於無體故顯而仍藏憂者聖

人成之之事也天地之德業鼓動於無心贊其至者非謂聖人不及天地正見聖人非憂不能與天地參也自此以下皆合天道人事言之

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神　業本於德而業顯於外故先言業所以日新者生生故也故易次於德乾坤毀無以見易故次言乾坤乾成此象坤效此法而因以極生生之數而知來故次言占既知之即通其變以行之故次言事無體之易本於無方之神神即在一陰一陽而生生者不可測也故次言神而下乃專言易道焉

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉　自邇及遠爲廣合遠於邇爲大既廣且大

豈不備乎乃其所以備者何故也專直者知之易惟專故直也翕闢者能之簡惟翕能闢也直闢即在專翕之中因動乃見施受皆動之事也專翕同以靜言靜而不正則動有所禦而不能生直闢由靜正以出故生生之廣大莫能禦也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德　廣大則易之生生與天地準故曰配而變通乎天地之間者陰陽之氣實有其義日月運行一寒一暑又自有分配者陰陽言道不言義無以見易簡之德善承繼善而言易簡爲廣大之原德稱至德則三才之稱極也此於四象不及失得憂虞者未涉於事也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地　德業在天地以盛大爲至德業在聖人以崇廣爲至智者水也坎得天氣故崇禮者火也離得地氣故卑履卑而業由此廣物之積者下必廣也效法皆坤之事而智禮分言則以其無形者

效天以其有迹者法地要必無無礙之業也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門　效天法地效法其位之有崇卑也所以效法爲有易行其中也成之者性是曰成性成之實功在乎存存易無時不行故必無時不存門皆行乎其中之意易道生生無心者也聖學存存有爲者也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻　存存之功若何頤省文作匠匠者頤也後言探賾如云探喉而出與隱深遠例矣賾難於見故惟聖人有之形容者形之容物宜者物之理會通者觀於事勢盤錯之會而得其通也典禮者會之所通通以典常之道而當乎禮也象言易爻言卦象辭六爻之合爻辭六爻之分夫子作傳以爻爲象爻又從象以出也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後

言議之而後動擬議以成其變化　惡者厭也亂者惑也賾動必極其至而其不可者乃見擬者動之事擬於動而言從之議者言之事議於言而動應之成之之功未遑臻於自然必先之擬議遂於變化生心則成矣下七爻示人擬議之則

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎　言行至邇動天地至遠而應則榮違則辱所由動者以是爲主是以須擬議以存存也善不善屬於言者應違非得自空言自邇及遠即言出而行發可知故言行總爲樞機之發樞乃門之柱頭入臼者爾雅樞謂之椳是也機乃弩牙書若虞機張是也存存道在於慎故七爻言慎者三焉而此則七爻之綱領也

同人先號咷而後笑。同人九五。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六。藉用白茅。无咎。大過初六。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物薄而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。　臭如蘭者。言之旨。精用茅者。動之善。其利斷金。其往無失。則皆應而不違。衆而無辱者也。心之同。所以明擬。用之重。所以明議。

勞謙。君子有終。吉。謙九三。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。乾上九。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。　此承慎斯術而言也。慎則勞。不慎則亢。悔者。慎之轉機也。無位。對存其位言。無民。對萬民服言。無輔。對以功下人言。應則有以存其位。違則無以輔其身。曰言曰動。文尤顯然。或以乾上詞同文言。疑為錯簡。非也。

不出戶庭无咎節初九子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也 此承上慎之無失與不慎之辱而結言之不出戶庭者居其室也 盖卽古者言之不出之義言加乎民以漸而及故言君臣害伏於隱亂成於顯階在樞機之外特見遠之始而亂已從內而生故佑僭曰慎而曰慎密也近儒欲改亂之所生以下為坤二括囊之文 而以天地變化數句為釋不出戶庭之義似乎適合然觀卦辭節初繇以解三節以坎合陰終之兌於內解以坎合陽始之震於外 當非無故未可泥於文詞也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至解六三 負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也 世之亂盜亂之也欲弭盜必先知盜聖人知晝夜之道以作易卽

知盜在其中矣致盜由小人之在位耳其言盜奪盜伐者蓋上以君子之器予小人是上慢也下有奪貧奪乘之盜是下暴也伐者伐此慢暴之國而此伐慢暴之人乃亦為盜者秦為周之盜陳項又為秦之盜盜不同而其誨與招者則同也慢藏冶容與慎密不出者相反兩言誨者出言之不善至此極矣乘器之榮非榮也奪伐之辱乃辱也夫是以不可不慎也

大衍之數五十其用四十有九　數不離理人於擬議或恐不當聖人以象辭變占教之故將言變化之道而先示以蓍法焉衍者推衍人事之過差洪範衍忒是也天地之數五十有五而大衍之數五十所以減五之故漢晉唐宋衆說紛紜（別有詳論多不錄）竊思揲卦用蓍史記云蓍百莖共一根五十者取蓍之半也何以取半蓍圓而神圓謂蓍數七七四十九用止此耳故置其一共十在無用之數故無所象也事本顯淺何用深求四十九與五十五各自為數猶

之卦數八八、與蓍數七七、豈必求所以少數十五之故哉、

分而爲二以象兩、掛一以象三　分者、以四十九策分握兩手也、掛者、取右手中一策、懸於左手指間也、象兩象三、自來以兩儀三才當之、竊觀下言四時及閏、則此四象皆當就天時而言、一歲之中、寒暑往來者、兩也、寒暑各有上元中元下元、即三也、一月之中、三五而盈、三五而闕者、兩也、月有三旬、即三也、一日之中、晝夜者、兩也、日中當午、夜半亦稱午、各分三候、即三也、然則象兩象三、原不必有所指名耳、

揲之以四以象四時、歸奇於扐以象閏　揲之者、數之也、奇、即所掛之一也、扐、乃揲四之餘也、未揲四先掛一、則不可謂一爲餘、王制曰、祭用數之仂、仂同扐、正餘剩義也、揲四所餘、或一或二或三或四、合兩手之數、得四爲奇、得八爲耦、由是以掛一之奇歸於所餘之扐、而閏法象焉、其象何也、一歲三百有六旬有六日、舉成數耳、

日與天會必積至三百六十五日而始周常多五日有零是謂氣盈月與日會月有小盡常少十日有零是謂朔虛置閏之法大約三十三月左右盈虛之數積及二十九日有奇而氣朔分齊再觀中氣所在如前月之中氣在晦後月之中氣在朔其間一月有節無中即閏月也若歸奇於扐之象閏則以四十八策應乎四十八弦每弦七日半以七五乘四八得三百六十是爲期日歲月之經數而掛一則應五日四分日之一之氣盈也扐策奇四耦八合其十二策以應十二朔爲一歲之實數而掛一則應十日八百二十七分之朔虛也以弦爲七日半之經弦以掛一爲五日有零之盈分必待扐餘之後然後其所歸之一乃得應十日有零之數而爲一歲之實閏故所謂象閏者必合四十八與所餘四八之數乃得之若單舉一揲則或有四無八有八無四既無以應十二朔而初揲有四十八再揲或四十或四十四三揲或四十或三十六或三

十二又無以應四十八筴矣

所謂凡四爲奇凡八爲耦者初揲非五卽九必除所掛之一算之再揲三揲所餘止得四八故張子程子俱謂二三揲不掛若二三揲亦先掛一則所餘非三卽七而所掛之一既爲奇又爲扐何云歸奇於扐乎益明乎四八之說則不須再數過揲之策而奇耦已得誠爲捷法然非筮之本旨也筮法自以過揲所得之四七四八四九四六者爲七八九六之數若秖看四八則卽減去其策亦得矣何必四十九策哉

五歲再閏故再扐而後掛　舊以一掛兩揲兩扐爲五歲而以再扐象再閏竊思一閏之後必經三十三月左右乃再閏惟前閏在四月以前者但閒一年便滿三十三月於五歲得再閏耳若前閏在五月以後者須閒二年方滿三十三月乃六歲而再閏矣歷法以十九年七閏合氣盈朔虛得二百六日有零而氣分與朔分皆齊

冬至在十一月晦至朔同日謂之一章茲以一變當一年十八變固未及十九年也而所謂再閏者特以前閏去後閏或閒兩年或閒三年錯舉五歲之中可見兩閏故以五歲爲斷其言再扐者明後二揲之有扐而無掛也言後掛者明三變成爻之後乃再掛也固非以再扐象再閏亦豈以再扐象不閏之歲哉

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也　天數一三五七九地數二四六八十下則言五奇五耦之積數也前言衍數後言策數而此節言天地五十有五數不相符蓋數即道之所在道則一陰一陽而已故先言五位者數極於五而止也又言相得而各有合者道以變化而神也千變萬化之道只是一陰一陽之道其相得有合之處不可指名故非知神之所爲者不能知變化也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之

日　此指一變三揲過揲之策也老陽四九老陰四六總六爻則老陽二百一十六老陰百四十四合之得三百六十焉少陽四七少陰四八總六爻亦得三百六十而不及者蒙上變化鬼神而言故於其變者獨詳也期者周一歲也揲四已象四時而乾坤之策又當期之日者時乃渾言之日乃析言之所云當者其數相當而其義各異蓋正策三百六十則餘策凡二百二十八張氏浚曰凡術於算者率以二百二十八爲求閏之法此乃合於七閏一章之數然則當期之日猶云當天之度三百有六十者豈直期年之謂與

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也　二篇上下經也陰陽之爻各得百九十二老陽得六千九百一十二老陰得四千六百有八合之得萬有一千五百二十推之少陽少陰數亦相準此閏終之總數也凡三十有二月而閏一月其辰萬有一千五百二十三十有二年而閏一年其日萬有一千五百二十總爲此言詎

惟總核其數已哉

是故四營而成易、營求也謂求卦也蓍數以四爲用四九四八四七四六其爲九八七六者有四也四十八策其爲四者凡十有二而變化之道出焉易之成爻成卦必由四營以成也

十有八變而成卦八卦而小成　成卦者成六畫之卦也重卦六十有四何云八卦葢謂乾坤坎離震艮巽兌之八卦非若屯蒙等別立卦名疑於變通之義有關焉然其過揲之陽策凡八百三十六陰策凡六百二十四合共一千四百六十策應乎日數八卦四十八爻應乎月數且八卦有百四十四變其爲十二者凡十二又與期之日相應故以八卦之成爲小成若合六十四卦則有一千一百五十二變是亦當萬物之數乃爲大成耳上言乾策坤策專指重卦之乾坤故此亦獨舉重卦之乾坤六子言之若謂指三畫之卦則不應言於十有八變之下也以一千四百六十策爲應日數者謂舉三百六十而有四也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣　此謂由小成之八卦而交錯以及屯蒙等五十六卦引者牽也伸者重也引此及彼而重申之也卦與卦為類六爻中有互體連體有陰陽往來一卦中包蘊諸卦觸者遇也長者增也由目所觸而增益之也能原於簡能而能悅心能研慮以極於聖人成能故曰能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎　明可酬酢道之顯也幽可祐神德行之神也能事畢者盡人可能簡能由於易知而知非聖人不能故下言聖人之道

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占　何以畢天下之能事以各有所尚也四尚百姓與能而必歸於聖人者百姓不知其所以惟聖者知之而易由此作尚辭尚變即所以擬議也制器尚象如下文立成器及十三卦取象是也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此 問者以蓍問易言者告蓍之詞言即命也受者蓍受君子之命如嚮之應聲謂不爽也物即事也此君子之事而至精至變至神則仍歸美於作易之聖人也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此 一二為參奇一耦二也三二為伍參天兩地也變則陽變陰陰變陽而已分以見錯合以見綜分合因變而著所貴有以通之其理至微而其迹至顯後儒創立錯卦綜卦之名求深而反淺矣文者雷風水火山澤也象者屯蒙需訟等也極者由八卦極於六十四由六十四極於四千九十六也文成象定而歸於至變變化之道在能通也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其

孰能與於此　君子有爲有行而文自成象自定易固無思無爲而寂然也問焉以言則動而有感矣天下之故乃來物也通者通其變是乃神之所爲也

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十　遠近幽深近一而遠幽深三攸總謂之深通變極數中有幾焉通志者通變也成務者成變化也不行而至者行鬼神也歷言天下以見四尚畢天下之能事而非天下之至神不能也前言天數五地數五此則又析言之所以結言一陰一陽之義

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑　知來物而謂之開者志之通以開其塞而通也務乃無定之名務成爲業成

則定矣志與務無非天下之道如斯而已斯指一陰一陽非少辭也斷疑又志業之所以通而定也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

蓍用七七天數也冒道故神卦用八八地數也斷疑故智蓍陽卦陰故言德爻則陰陽不測故言義貢者義從變易以見也以此者以此德義也聖人之心常明有若洗者存存之學其進不顯是謂退藏密卽前言愼密謂無有間斷也吉凶皆曰患者易作於憂患以萬物之患爲身患是與民同也蓍以知來卦以藏往此與說卦傳數往者順知來者逆之義互相發明孰能與此乃起下句之辭睿智之智神武之神卽方智圓神之在人者神又言武斷疑主於勇決也殺同等殺之殺不殺卽上文精變神之極其至也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫　知變化之道以明而知通天下之故由察而通蓍非能自神有知神之所爲者用之而物亦遂成神物是聖人以設卦繫辭者與之也前者先民而用而民皆知防患也洗在心曰齋閑在也曰戒蓍卦之德在聖人卽爲其德德本神武聰明而聖人更以齋戒者神明之也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神　以戶喻者爲往來出入言也先闔後闢由靜而動也象概指其顯現者有形則可用爲器用始於制極於利而斯民日用不離法其迹而神其道也各言謂之就聖人之明察言也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業　戶未闔闢是爲太極凡陽皆乾凡陰皆坤兩儀也所得

三畫之乾坤。又以坤畫升於乾之中爲離。以乾畫降於坤之中爲坎。十二畫分位乎上下左右者。四象也。乾坤坎離之十二畫。即爲巽兌震艮之十二畫。是八卦由四象以出也。有圖說在畫卦圖。再言八卦。謂重卦總此八卦也。上言神明其德。日新之德也。此言大業。富有之業也。必言凶者。凡業之成。未有但知吉而不知凶者。是吉凶皆業所由生也。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物制用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。 承上大業言。故俱曰大。其文則與[illegible]八句。兩兩相應。日月者象也。器由聖人而立。而非富貴者不敢立。此言法也。利用出入。是謂聖。亹亹不已之意也。此言神也。賾與深相類。隱與遠相因。聖人立是成器。而天下必探索鉤致以求之。然後吉凶定而亹亹成焉。觀此可

知學易之無取忘象矣

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之　承上蓍龜言效之效四時也象之象日月也圖書與神物皆曰則之是特因蓍龜而及圖書其不以圖書列神物之前聖言固顯然矣易稱河洛僅見於此程子曰果無河圖洛書八卦亦須作至哉言乎

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也　四象即傳首失得憂虞進退晝夜之四象也又衍數象兩象三象四時象閏亦四象也此皆明著其辭似不必以陰陽太少爲解上言四象生八卦乃四象在八卦之前者此言四象乃四象在八卦之後者蓋即傳首設卦觀象繫辭焉而明吉凶之謂故首引大有上九爻辭下文更釋其義也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所

助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此釋傳首引易之辭以終傳上篇之義爻言天祐傳兼人言者於人助見天助也祐之者祐五也上信以發志故爲信柔得大中爲順得位爲履離明爲思上在天道爲五所尚特言又者明卦義至上乃顯也上篇至此已終其下則總括全文而詠歎之耳

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

象者八卦之本象卦指六十四卦設則因重之謂也既曰不盡言不盡意又曰盡意盡言葢辭本於意意出於象聖人所立所繫乃一卦之象辭而人事之千變萬化無所不該是不盡而盡也道非變無以通變而不通何取乎變利即出入之利也鼓於內而舞於外鼓動非神不能人不能知神之所爲是以聖人之意不可見也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣　緼者衣中之絮人知易作於乾坤之中而不知乾坤乃在易之中乾坤終古無毀則易終無不可見之理人不能見易者非乾坤之毀而人自息之也故人當學易以求見聖人之意也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業　上下曰形道不離器也陰陽不測者道也卦爻有象者器也八卦化爲六十四卦因而裁制之又推是變而運行之又舉是通而措置之所謂能事大業皆卽是道是器也此以易之可見者示人也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻　重述前文而冠以夫象意盡於象聖人有以

見而更繫之辭、希聖者可不因象爻以求見哉、
極天下之賾者存乎卦、鼓天下之動者存乎辭、化而裁之存乎變、推而行之存乎通、神而明之存乎其人、默而成之、不言而信、存乎德行、　上言謂之者、易示人以可見也、此言存乎者、人之求見易者在此也、易道原於易簡、立於乾坤、神於變化、而聖人之辭、皆有以明之、聖人盡其言、學者惟當不言而信、乃能見不可見之意也、神明、即知神之謂、默成、即成性之謂、存其人之德行、即顯道神德行也、蓋始終以德業勉賢人也、

繫辭傳下

八卦成列、象在其中矣、因而重之、爻在其中矣、剛柔相推、變在其中矣、繫辭焉而命之、動在其中矣、　上篇曰謂之象爻變、明其義也、下篇曰象爻變在其中、推其原也、未列三畫、則無以得天地雷風水火山澤之形、是象在卦成之中也、未備六畫、則又無中爻互爻應

爻及往來之義是爻在因重之中也未分剛柔則無陽變陰陰變陽之用是變在相推之中也繫辭曰命者辭本虛擬以待動且卦爻之動無常辭但舉其一端至於動而自一爻至六爻觀彖觀爻者其鼓動效動有非辭之所能盡然不可謂非聖人之命之也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也　承上動在其中而言成列為相推之本故曰立本不變通無以合乎時中故曰趣時凡動者或宜吉而凶或宜凶而吉然而惠迪吉從逆凶乃正理也吉凶無常而理有常則貞者勝矣推之天地只是觀人有所憾無害也日月只是明晦蝕無傷也無二道之謂一象至一而氣蒙之非正象也數至一而事亂之非正數也動貞夫一是以易簡也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者

像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

確如石之堅不二故易隤如土之委不分故簡示人者觀也明不待言矣效此像此謂易簡也象言內易道在內也占言外人事在外也功者事之功因變而著情者與民同患有情焉上篇言性下篇言情情以動而見也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

同患之情生之德仁之道也非位天位者無以制器尚象故曰大寶不仁則位不能守非財則人不能聚財爲人所同欲而無以理之則有上失正而下爲非者正辭則無吉不順者矣禁非則有杜於先者矣是義又爲仁之條理也下十三卦皆體仁和義之事

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以

類萬物之情包犧有卦無辭而辭因卦繫故特溯其始於包犧王天下明大寶也再言觀者天地以其貞觀者示人而人不能效而象之惟大聖知所取也鳥獸之文陸氏績以為朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文示人以象也宜者五土各有所宜法則由此出也近如乾首坤腹遠如乾馬坤牛八卦作而六十四卦因之神明其德所以通也以盡情偽所以類也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離䷝互巽為繩互兌附決繩之結也而離重目詩言雉離于羅鴻則離之離有離義網罟象也巽木兌澤陸佃而水漁也蓋者疑辭張子以為天下之言也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益䷩沒謂道沒作為教起非直兩聖相承也觀後黃帝之後有少昊顓頊帝嚳乃及堯舜則農閒之非世及明矣耜耒首也耒耜柄也巽為木斲者直之揉者橈之巽工所為也坤田農稼為利

震一陽自地下而動巽二陽自地上而進退益民莫大於耒耨之利巽命所以教也益來自否凡卦所自來有乾象者俱稱天下若噬嗑渙隨睽皆然

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑☲☳　日出於震而在上日之中也否坤爲民艮山坎水百貨所出而聚於震之大塗市象也四爲頤中之物同於豫之盍簪故有聚義坤初乾五往來交易也日中必昃斯退矣離陰自巽交而往巽有退象離得中於外震爲主於內各得其所也市以貨易而得所猶噬以嗑而亨耳

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤☰☷　時至黃帝堯舜而文章煥焉禮樂法度由質趨文燦於外者陽之變也運於內者陰之化也變欲

求通强以守舊則從心生而變不合義亦失其宜故使民由之之謂通不可使知之之謂神陽窮於九陰窮於六用九用六所以通也以久而窮以通而久乃易道也復引大有爻辭者易原易簡以生變化上下篇無二旨焉文莫著於作會作服於乾坤兼取者易之門易之緼也衣裳俱言垂者天包乎地有爲而後無爲也書曰予欲觀古人之象象之說始此矣

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

䷺　刳者虛其中中爻互頤以虛也剡者削其本初陰連震以動也坎加離位有刳剡之用巽加坎位有乘木涉川之功否象不通易渙則濟而通且近濟而遠亦可致風行水上舟楫之利也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨䷐　引重牛爲多震本否坤坤爲牛也致遠馬爲多兌本否乾乾爲馬也中二陰互艮巽所以服牛中二陽互巽繩所以乘馬震一陽在下重也兌附決以

引之兌一陰在外遠也震健動以致之古之牛馬皆以駕車無以騎爲服乘者艮手巽繩皆車內之人所御在於中爻人位而牛馬隨之以行止也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫☳☷ 艮爲門四來自剝艮而震又互艮門之重者也震爲有聲之木艮手執之乃柝象坎木多心艮木多節震動象以木擊木坎冦震殺在人位爲暴客雷之出地不必皆有所擊待乃豫待之義也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過☳☶ 互巽爲木兌毀折之斷木也艮震皆坤體艮手持木而巽入於地掘地也木動於上杵也石止於下臼也艮石承震稼而巽入兌現以治之臼杵之利也動於兌口以巽入而止於內所以濟也食不厭精七粺九繫小過之義也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽☲☱ 坎木堅

離結繩以弦之離木槁兌毀折以剡之坎弓爲弧離兵爲矢離又互離矢加於弓而兌金現於外弧矢之利也火澤之動爲人所畏故曰威弧矢惟恐不傷人以乘畏爲利者也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯䷡

三古以包犧爲上古而此言上古則有在包犧前者如穴居野處當自生人以來卽然矣穴居野處遯象也䷠艮在下象穴乾在外象野同人於野可證也遯反易則爲大壯乾三陽震坎艮皆爲木木架構於內而現於大塗用木則非穴居矣在塗則非野處矣外圍繞曰宮中充實曰室震起於上上棟也乾覆於下下宇也卦無巽風坎雨待之而已遯中互巽而外卦伏坎固不能避風雨之患矣穴居亦欲其壯固而不若宮室之大者壯也宮室棺椁書契三者獨以易之言虞氏翻謂取上下易象大壯易无妄也大過易中孚也夬易履也竊思反卦之義發自文王繫辭

傳爲辭而作宜以反易爲義易宮室者遯易大壯也易書契者姤易夬也惟大過之反仍爲大過而傳於易以棺槨之下即云取諸大過更無他辭蓋衣薪用以葬也棺槨亦用以葬也豈若宮室之於風雨書契之於官民也哉

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過䷛

四陽爲人在中二陰爲土在外死者以土爲安入而後悅葬之義也古之葬亦是取諸大過特將未通變初非以薄爲道也巽木爲薪兌附爲衣兌倒巽上下皆薪爲厚中野猶云野中需之初同人之上皆曰郊坤上曰野是也封乃積土二陰上下相離不封矣樹乃標樹巽木伏於剛鹵之地不樹矣中爻伏坎月離日非不居喪也其象不顯故其期無數耳卦似無所易而亦言易者蓋反兌之附決者於下有附身附棺之義焉反巽之爲工爲繩爲長爲高者於上有斲薪成器而加封樹之象焉

周尸爲棺周棺爲椁乾誥陽皆木棺椁於文從木正義𣚍檀弓有虞氏瓦棺古棺未必用木者非也檀弓又有杝棺梓棺喪大記有松椁柏椁雜木椁後漢書趙咨傳云陶唐虞夏或瓦或木則瓦棺初非定制猶之宫室之世何必無穴居之民乎冢人墓大夫周禮不以設官爲過豈得以後世厚終之儆同譏哉

穴居結繩皆稱上古而葬但稱古者結繩用於佃漁是未佃漁時必先有結繩非結繩亦始作於包犧也穴居野處所由來更不可考矣孟子云上世嘗有不葬其親者葬則已非上古故云古之葬者至如路史所載有巢氏之巢居結繩几蘧氏之橐𢍁風化鑿指其時類出諸子未足取信也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬䷪

結繩而治姤象也䷫姤巽繩直坤再索以結之反姤爲夬而象書契者古無筆墨或點漆磨石以爲書或以刀刻木而中

分為契乾陽晉木兌澤濡汁而染於上書之象也乾金以刻之兌折以分之契之象也兌由乾出脩辭立誠陽長於內為百官陰極於外為萬民乾兌備始終之義為治與服外覜為察義皆取諸明決也十三卦首言包犧易之始也終言書契其以明繫辭歟

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也　上言取諸者錯舉其象以示人其實易之義不外乎象之一言故春秋傳直曰易象象之為言像而已彖備三才材則成材適用之義效亦像也彖像於靜爻像於動吉凶顯而悔吝微故曰著此結上取象十三卦而起下效動十一爻也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也　陽畫一陰畫二震坎艮一陽二陰巽離兌一陰二陽五畫為奇四畫為耦君者主也陽卦以陽畫之一為主陰卦以陰畫之二為主陽君子而陰小

人也道貴貞夫一不一則貳矣

易曰憧憧往來朋從爾思咸九三子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也　首言一致歸於致一而終以立心之恒此承上主一而言也兩言何思何慮者凡生乎動者皆自不動以出是本同而一者也易於文象日月故言日月因日月及寒暑一剛一柔之相推也往來如日月寒暑之有定乃非憧憧往來有所信之象而屈又為信之基反於身求於德德之崇無來可言但觀其過此以往耳身以存而安用以致而利入於神乃能窮乎神知神之所為以知變化而實未之或知則仍何思何慮而已所謂同歸也

尺蠖龍蛇皆能變化而屈又不如蟄故以龍蛇喻身之德艮兌皆小於物爲蟲龍象互乾蛇屬巳互巽之位也

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶困六三子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶　困無形而據有迹故困言名據言身非所者困而失其所也上四爻互大過死象坎離爲期辱且危與利用安身相反是乃憧憧而不知一者也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解六三子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也　上處卦外弓矢象皆在內故爲藏器不括乃風吉之義成器則成德之象也身卽安身之身利卽利用之利此崇德之君子也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡

此小人之福也易曰屨校滅趾无咎（噬嗑初九）此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶（噬嗑上九）　不恥矣而利猶可以勸之不畏矣而威猶可以懲之則惡不至積罪不至大故懲誡卽以致福若由不恥不畏而直謂無益無傷則有不可救藥者此名辱身危之小人也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑（否九五）　身安由於安身能保國家者安而不危君子也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶（鼎九四）言不勝其任也　德薄反乎崇德不勝其任者危而不安小人也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復初九

上下交乃身之所接而神則承上入神窮神而言神何謂乎則知幾其神乎幾者動而未形有無之間此本孔氏正義之語幾之義於微與柔相近彰剛則致於用者言上下交巳寓上下易象豫易上下則爲復知幾者自誠明庶幾者自明誠謂庶可進於知幾也有不善微矣而知之則彰知不善柔矣而禁行則剛无祇悔者吉之見於先也未嘗復行者不俟終日之斷也於豫而三稱君子巳見脩德之全於復特舉顏氏之子繼孔子而爲萬夫之望非其人莫屬矣

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一

人行則得其友損六三言致一也 萬物皆天地所生而其生不可指名故曰醇構卽絪緼之義精則其所以化也損由下以益上絪緼之氣亦皆自下葢凡肇端夫婦而察乎天地者無非感於至一之氣故曰致一以終首言一致之義也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶益上九 身之安由於心之易何思何慮以待時也安在已交在人上交下交而得友也與者應之實動而不與則無交可言安望求之能與乎傷至則不止於危矣故其要總在立心之恒恒爲益之上下易卽而卽咸之反卦十一爻始於咸終於恒曰與曰應二卦之義也感於二而入於一也

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

上篇曰易之緼性主藏密也下篇曰易之門情主發現也乾闔坤闢兩戶合而稱門爻有等曰物撰承體言凡有體者皆天地之所爲撰設其在物之理乃德也名卽字也古曰名今曰字不越者不外一陰一陽畫卦但有卦名而意未顯至繫辭以盡其言則因相攻相取相感而有其類辭所以濟民行之貳豈其上世之民已貳哉故曰衰世之意也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

往者嘗顯彰之正以微之來者常幽察之乃能闡之開者包犧之卦得文王周公之辭而開通其義蘊也名在卦開乃知其名

之當物在爻開乃得其物之辨象惟一端故小占盡萬變故大卦對曲言謂直也辭中乎遠之旨旨隱乎文之辭皆以正理斷之也理貞夫一而民貳之貳則有失得之報而易道以興易書以作由中古視上古則商周間已爲衰世憂即同憂之憂患即同患之患所憂患者德之不脩故下陳九卦取其全者而析言之也

是故履䷉德之基也謙䷎德之柄也復䷗德之本也恒䷟德之固也損䷨德之脩也益䷩德之裕也困䷮德之辨也井䷯德之地也巽䷸德之制也

九卦中又以恒爲主恒乃貞勝者也 九卦先後一循上下經之次而則十二辟卦之列於首者也其後損與益困與井取諸反卦而巽則入純卦之序於終者也曰基曰柄本得其貞幹而事乃可久也曰脩曰裕曰辨曰地曰制利其推行而久乃不變也恒介震巽是皆陰陽之始交而九卦始兌其中得巽者五得震者三得兌者

亦三乾坤俱在前坎獨在後而以重巽終惟於離無取蓋離得坤中不背無不利此尚崇德義不及離也然履居首困井巽居末惟此四卦中有互離則猶是大明終始之道耳於六十四卦而摘其九所餘天地五十有五之數人成能於天地之中也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱　辨於物者不蔽於物欲也不設者不預設此境也巽順於理爲稱入於微故隱也此舉各卦之體由內及外即前言九德而或更進一義以深之或舉其相反以明之也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權　困不失所故無怨巽入理深故能權也井井各地其辨不待言矣有遷則恐不盡合義故曰辨此又以濟困之辨於窮與巽之制於隱耳因上言卦體遂及卦用以者以此

卦也。猶大象言君子以先王以也。是皆觀象下文則言觀爻。

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行　不可遠爲道也六字爲一句蓋情以近而不相得比應往來求於遠者本於近也屢遷變動不居者動則觀變不徙觀象於居也六爻曰六虛卦未成猶虛以待也典要謂守常而得其要辭示吉凶又當自審所事故曰不可爲典要出外入內皆有法度不敢妄爲知度則自知懼矣憂患與故者明憂患而并明所以致憂患之故是由師保之敬而見父母之愛也率辭者行其言也揆方者愼所往也然或初欲行而終不能行則以非脩德之人故也凡此皆言爻也而勉以一德則與九卦之言卦無二義矣

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知

其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣　此以六爻析言之質對文而言相雜則有文矣本末以知言故先言初上後言九六本末非可言雜所謂雜者乾坤之物天地之撰剛柔之德三者之是非皆於中四爻辨之辨故先言九六後言二三四五也亦要云者卽要終之要訓求也六爻中必有一爻爲卦主者其辭多同於彖辭居巳可知不待動而後知人患不思耳過半蓋不止於得半也是觀爻仍是觀彖也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也　二四三五內外別體而以與言者此指互卦非指本卦之二四三五也中爻二至四三至五又互成六爻之卦則本卦之二已作初爻本卦之五巳作上爻矣惟本卦之三爲互卦之二又卽爲互卦之四本卦之四爲互卦之三又卽爲

互卦之五此所以云與也同功卽與之謂也善以功言倘不善何以爲功而有不同者論其位有譽與懼之異也二所以多譽爲其近也四所以多懼爲其遠也畫卦先內後外內故近外故遠觀於蒙之遠實姤之遠民皆爲四言可知二當爲近矣二四陰位故以柔爲道致遠在乎剛健四位大臣任大責重苟其婉婉何利之有乎其要无咎承多懼言後云懼以終始其要无咎與此互相發明所懼德不稱位非懼富貴難保也其用柔中承多譽言二之譽在中不在柔譽非容悅爲事也傳有柔不利遠之文而無剛不利近之文則知所謂柔者但空言二四之位已耳

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五不云其善不同者五乃君象善則歸君不敢與君比德也君貴臣賤貴賤之等正與其善不同句相對非解釋多凶多功之故也不言遠近者三在遠近之間五當君位不可以遠近言也不言

剛之爲道者剛者天德非若柔之以時地論也柔危而多凶言凶非剛位之故柔者更危也剛勝承多功言六五亦是有功而剛者更勝也傳於柔位指柔之不利於剛位又特著其柔危益象傳凡言位不當者多在三四兩爻三則皆是六三此柔危之義也四則九六皆有之此多懼之義也至二則無當不當之文五則有正當位當之文此可識多譽多功之義矣

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉　此應傳首言六爻之動三極之道也廣者地也大者天也悉備者人也三才各兩者爻固有兩相交之義也非雜無以成文而文中必有其質前言原始要終以爲質當不當之謂也此上觀爻之法也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其

辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也　此應上篇所言盛德而特舉殷周時事明傳爲繫辭作也辭以憂患而危欲人知懼巳耳知懼則凡事見危不知懼則凡事見易如泰之平陂否之傾否必有道以使之乃能要諸無咎生生之易所以日新而富有也然觀象之無咎者上下經各四卦其六爻皆無咎者萃之外無他卦統觀三百八十四爻無咎者八十有五而巳蓋無咎若此之難也能無懼乎能不危乎

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來　此應上篇言易簡也險阻承危懼而言凡事無不險於難阻於繁健順之至則險以易而失阻以簡而通自有能先知者其知本諸德行得易簡於心而行易簡於事兩言恆者貞夫一者也知險阻則知懼而能悅

能研象爻之王公傳之后及大人類爲在上者言故稱諸侯下文乃及百姓也成亹亹猶禮器言君子達亹亹焉葢明於憂患而黽勉以行也云者言也爲者事也易以導人於善故事皆吉事有象事以制器有占事以卜筮皆有吉之先見者是所由亹亹也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能　盡人之明不能決然後謀之鬼焉上言諸侯此言百姓必使百姓皆能悅能研乃見聖人之全能有以克成於天地中也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝　情對象言爲聖人之情對利言爲凡人之情而總歸於易之情言即辭也以利言者即有害以情遷者即有僞由所處之遠近而愛惡出焉古書之辭凡言吉凶者凶也利害者害也此文意亦偏注故言攻取

咸而下遂專言凶害悔吝也獨舉近者近則情尤易見也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

上言情此言辭辭出凡人之情然以凡情而擬諸形容是卽聖人吉凶悔吝之辭也六辭分屬六子虞氏說非無謂若泛指恒情卽使傳終無此文亦無餘義何爲贅乎離火附於草木草木還爲火焚故象叛中昏故慙也坎險爲疑枝象水支分也吉取艮止莊子云吉祥止止是也震乃躁卦惟止故寡惟躁故多兌爲巫誣之文從巫巫爲誣善也游則離坎象也巽進退不果故失守屈則退而伏也不及乾坤者乾坤之純以六子而雜然陽皆乾陰皆坤六子之險阻卽乾坤之險阻也六子先後其次與文王異虞氏以慙屬坎枝屬離非也

觀象居易傳箋卷第十